阿毗達磨俱舍釋論卷第十二

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

勤

中分別業品之三

偈曰復有五種業　釋曰復有餘師說
業有五種不定受業分為二謂於報
或定於報或不定此中現法應受業
者於此生造業即於此生熟生應受
業者於此生造業於第二生熟後應
受業者於此生造業從第二生後熟
有餘師說現法應受業果報於餘生
亦有由隨此功力立名故勿取強力
業果報劣薄毗婆沙師不許此義何
以故彼說有業果報親近果報非勝
有業翻此譬如外種子麥三月半結
實麦等六月結實　偈曰餘師說四句
釋曰譬喻部師說有四句有業於位
定於報不定若業現報於報不定有
業於報定於位不定有業二處皆定
若現報等於報亦定有業於二處皆
不定若業不必應受於報亦不定於
彼人此業成八種現報有二種定不

定乃至定不定亦令彼說現報等為
定第四不定於一剎那中得引四業俱
起不得云何得於三教他自行邪婬
此四若一時究竟是四業中偈曰引
聚同分三釋曰何以故此現報業不
能引聚同分現有同分故於何界何
道中幾種業可引偈曰一切處四引
釋曰於三界及一切道中四種業皆
有引義此四或善或惡此引如相應
此開今更立遮偈曰地獄引善三釋
曰於地獄中三種善業有引現報無
引於中无可愛報故偈曰凡於離欲
處堅不引生報釋曰凡夫人若於此
地已得離欲若堅住無退失於此下
地中不得造生報業能造餘三偈曰
聖不造餘報釋曰堅言流至此句若
聖人於此地已得離欲无復退墮不
能造二業謂生報及後報何以故此
人不能更感下地生故但能造現報
業及不定報業於隨現生處偈曰欲
頂退不造釋曰若聖人有退墮已離
欲界及有頂於此二界不得造生
報及後報業何以故此人已退果無

捨壽義此義後當廣說於中陰有引
業義不有偈曰二十二種業於欲中
陰引釋曰若欲界中陰能引二十二
種業此云何胎位有五謂柯羅邏頞
浮陀俾尸伽訶那波羅捨佉已生位
有五謂嬰兒童子少壯中老於此位
中中陰衆生有時引柯羅邏受業或
不定或定乃至老位應受及中陰中
應受偈曰此業但現報釋曰此中陰
所引業定有十一種應知必是現報
何以故偈曰彼是一果報釋曰此衆
同分唯有一一業所引故是中陰衆
同分及中陰後類十位是故不說別
業感中陰由此二同生報業所引故
復有何相應知此業是定偈曰重惑
及淨心或是恒所行於功德田定能
損自父母釋曰是業由重惑所造
或由重善心所造或恒時所行或於
有功德田所起應知此業必定此中
有功德田謂三寶或人差別人差別
者若人至果勝類或定勝類此中若
無重惑心及重善心此業或善或惡
必成定業若恒所行亦爾復次若依

首父母以率尒心造隨類違損業
業亦必定受報餘業則不定復次現
法應受業其相云何偈曰此業成現
報由田意勝異釋曰現報業者或由田
勝異或如傳說有一比丘於大衆中
行女人言故現身即轉根成女此傳
有文由故意勝異者如傳說有一黃
門由解脫牛黃門事故現身即轉根
成男復次偈曰永離欲地故釋曰若
業或善或惡依此地生由永離欲此
地此業則成現報業此業何相偈曰
若業於報定釋曰若業於果報定於
位不定此業是所說現報業若業於
餘位中定此業定於餘位中與報有
此業人无離欲故若不定云何此業
無報由永離欲故此田何相於中所
造業必定得現報若摠說大比丘衆
以佛為現前上首若約人差別有五
偈曰滅定無諍慈見羅漢果起於彼
損益業果於現法受釋曰若人出无
心定觀即得最極心寂靜由此定似
涅槃故此人因此定如往還於涅槃
若人出无諍三摩提觀無量衆生无

諍利益善意所隨逐最猛盛無量福
德薰修所變相續正起若人出无量
慈觀无量衆生安樂善意所隨逐最
猛盛無量福德薰修所變相續正起
若人出四諦觀見諦所破惑滅盡無
餘故新得轉依清淨相續即起若人
出阿羅漢果觀修道所破惑滅盡无
餘故新得轉依清淨相續即起是故
於此五人或作善利益事或作惡損
惱事此業果報於現世必定應得餘
人所修得道未究竟故若出未圓滿
自性果觀新得轉依清淨不尒是故
彼不及前人福田若果報受為勝是
故此義應思有業但以心受為果報
非身受不有業但以身受為果報非
心受不說有偈曰若善業無覺許受
為果報此受是心法釋曰无覺業者
從中間定乃至有頂此無覺善業唯
以心受為果報云何非身受此身受
必與覺觀俱起故偈曰若惡唯身受
釋曰若惡業定以身受為果報云何
心受非彼報此業以苦受為報若苦
受在心地則成憂根此憂根非果報

[illegible]

於前已說若尒衆生有癲狂此癲狂
於何心有復由何因生偈曰心癲狂
心心釋曰心心謂意識何以故若人
在於五識則无癲乱事五識无分別
故偈曰此從業報生釋曰此心癲乱
從衆生業報生若人以物呪及增加
所作散壞他心或不求欲衆生令飲
毒飲酒或恐怖衆生於獵等時或在
曠野等處縱火焚處又以坑穽陷墜
衆生或由餘業令衆生失念因此業
報此衆生於未來世心則癲乱復有
別因偈曰怖打不平憂釋曰怖者諸
鬼神作可畏形相來逼此人見即驚
怖打者諸鬼神因人悪行起損害
於此人未摩作打拍事不平者風熱
痰等相違反令身四大皆不調適是
者如婆師緣等若意識癲乱此心癲
乱從業報生云何言心愛非果報我
等不說此心是果報何為四大違損
是果報從此心起故說心從果報生
由業所生四大不平等故心狂乱不
自在失念說此心名癲狂若作如此
四句得成有心狂故乱非散故乱癡

說應知狂乱非散乱者心不自在有無
染汙散乱非狂乱者心自在有染汙
狂乱亦散乱者心不自在有染汙无
狂乱亦無散乱者心自在無染汙何
衆生有狂乱心偈曰欲界除鳩婁釋
曰於欲界中有唯除北鳩婁何以故
於天中亦有狂天何況於人畜生鬼
神道中地獄衆生皆恒狂乱是彼衆
生万種損惱恚害末摩㪟重難忍
苦受所逼於自身亦不了別何況能
識是非等事何心何啼天地獄傳武
中應說於聖人亦有心狂乱由四大
不平等故除佛世尊若約先定業受
報已畢若約不定業則无果報不由
怖畏巳度五怖畏故不由損害亦无
惡行能生鬼神憎恚心故不由憂惱
證見法如實性故復次於經中說有
三曲身曲口曲意曲復有三麁身麁
口麁意麁復有三濁身濁口濁意濁
此中次第應知偈曰說曲麁濁業謟
曲瞋欲生釋曰若身業從謟曲生說
名身曲業邪曲性類故口意曲業亦
尒若身業從瞋恚生說名身麁業意

惑性類故口意麁業亦尒若身業從
貪欲生說名身邪業染汙性類故口
意邪業亦尒偈曰黑白等差別復說
業四種釋曰有黑業黑果報有白業
白果報有黑白業黑白果報有不黑不
白業不黑不白果報生能滅盡餘諸
業故偈曰非善欲色有善次第應知
黑白有二業能滅彼无流釋曰非善
業者一向名黑本性黑故果報亦黑
果報非可愛故此業唯欲界有色界
善業一向白非黑所雜故果報亦白
果報可愛故云何不說無色界善業
是處有三種果報謂中陰生陰有三
種業謂身口意此中說黑白業餘處
不說有餘師云此亦於餘經中說欲
界善業名黑白業非善所雜故果報
亦黑白果報相雜故若分別此業須
約相續不得約性何以故无一業如
此種類及果報此業是黑即是白無
如此義互相違故若尒惡業為善業
所雜故應成白黑業惡為善所雜此
義不成於欲界中惡力強故唯善可
雜由力弱故無流業者若起能滅盡

此三何以故此業非黑無染汙故非
白无白果報故此不白言是不了義
說有別意故佛世尊於大空經中依
無學法說阿難如此法一向白一向
善一向無訶於阿毗達磨藏中說何
者為白法善法及无覆無記法无果
報者不墮於界故與生死相違故一
切無流業為悲能滅白等三業不
不此云何偈曰於法忍離欲於八次
第道十二種故意此能滅黑業釋曰
於見諦道中有四法忍於離欲欲界
中有八次第道於此中是故意有十
二種此業一向能滅黑業偈曰於第
九故意能滅黑白業釋曰於第九離
欲欲界次第道故意能滅黑白業及
黑業偈曰白業離欲定後次第道生
釋曰若人定定作離欲是第九次第
道此中有四種故意一向能滅白業
云何但第九次第道能滅白業不由
餘此善非自性滅已滅可更現前故
雖然緣彼為境惑滅故說彼滅是
故乃至餘一品惑猶以彼為境未滅
未可說彼已滅偈曰餘說地獄報及

欲受報二釋曰有餘師見應受地獄
報業離地獄於欲界餘道應受報業
次第應知是黑是黑白業何以故
唯地獄定是惡業報故說受地獄報
業名黑業離地獄於欲界餘道中有
善惡業報是故受彼報業名黑白業
偈曰餘說見滅黑釋曰有餘師說見
諦所滅業名黑業與善不相雜故偈
曰餘欲業黑白釋曰欲界業異見諦
所滅業名黑白業此異云何謂修道
所滅何以故此業有善有惡於經中
說有三牟尼謂身牟尼口牟尼意牟
尼此中偈曰无學身口業意應知次
第三牟尼釋曰无學身口二業名身
口牟尼无學心名意牟尼非意業偏
以故心是真實聖者此由身口故定
可比量復次此身口二業離惡為性
意業但思非有教故不能比量為離
故說牟尼是故唯心能離故說名牟
尼云何說无學不說餘阿羅漢是真
實聖者故一切或言分別滅故偈曰
三淨釋曰於經中說有三種清淨謂
身清淨口清淨意清淨此三種清淨

偈曰一切三善行釋曰一切身善行
名身清淨一切口意善行名口意清
淨能除遣惡行及惑汙故或暫或永
此正說何為衆生信樂邪牟那及邪
清淨為令思量遠離故經中復說有
三種惡行偈曰惡身口意業說名三
惡行釋曰身口意業若不善次第應
知名身口意惡行偈曰非業貪瞋等
說意惡行三釋曰亦有惡行非業性
謂三意惡行別類非故意故譬喻部
說貪等名意業於故心作經中說若
執如此惑業成一性若尒何有若惑
成業无如此義於經中由故意因此
門起故大師由彼顯故意毗婆沙師
說如此若不尒惑業成一體十二緣
生分則不成就故不許如此由此於
果報非可愛聰慧人所訶故說身口
意行名惡行偈曰翻此名善行釋曰
由翻惡行應許為善行謂善身口意
業及无貪無瞋正見无利益損惱他
事故云何正見邪見得成善惡性為
損益根本故是所說惡行及善行此
中偈曰由攝彼麁品故說十業道如

理謂善惡釋曰前所說惡行及善行
中由攝明了易知善惡二業是故經
中說十業道如理應知若善從善行
出若惡從惡行出於中何惡行及善
行非所攝於惡業道中是身惡行一
分非所攝謂前分後分所餘染汙亦
分此非麤顯故若身惡行能令他失
離壽命財物妻妾說名業道欲令他
分別離此故於惡行別立意惡行一
分名故意於善業道中是身善行一
分非所攝謂前後分及離飲酒等布
施供養等口善行如愛語等意善行
如故意如此業道中偈曰六惡有无
教釋曰唯六不善業道定以無教為
性謂煞盜妄語兩舌惡口无義語若
教他作无根本有教故偈曰一二種
釋曰邪婬恒以有教無教為性何以
故此自身所成就故若令他作歡喜
不如自作故偈曰自作釋曰是六種
業道若自作亦各二種謂有教无教
若正起有教時彼即死則具有教无
教若起有教後方死但是無教若善
業道偈曰七二種唯善釋曰善有色

阿毗達磨俱舍釋論卷第十　第十三張　函

七業道必定二種謂有教无教受所
得戒依屬有教故偈曰無教從定生
釋曰定所生定无流所攝諸護說名
定生彼唯无教但依屬心故偈曰近
方便有教釋曰業道前方便必有教
為性偈曰無教或有无釋曰若最重
上心惑所汙惑蚉味心清淨作方便
加行則有无教若異此則無偈曰後
分則翻此前分三根生釋曰翻前分
方便義應知是業道後分何以故此
後分必無教為性有教或有或无若
人已作業道後更起同類法則有有
教異此悉無復次此業道前分根本
後分從何位可得安立譬如有人欲
煞禽獸從牀起捉直行往彼所擱觸
其身即買牽還將入屠所欲就煞之
即便捉仗與一下手或再下手乃至
未令命斷名煞前分是事能令命斷
此中是有教无教身業共一剎那起
是名根本業道何以故由二種因緣
是人為煞生罪所觸由作加行及果
究竟故從此剎那後無教剎那悉是
業道後分乃至治洗販賣或煮自食

攝讚其美如此等有教剎那悉成後
分如此於餘六業道中前分根本後
分義如理應知不平貪等三无前後
分由現前起即成業道汝今應說此
為是衆生正在死有有教無教成業
道為已死成業道若尒何有若所煞
衆生正在死有能煞及令煞人若共
一時死應有犯煞生罪悉檀義不尒
若已死成業道是悉檀所說謂若由
此害事能令彼離壽命是有教身
業及共一剎那起无教是名業道
此言不應說復次於阿毗達磨藏中
說為有如此義不是衆生已被煞是
人未離煞生事有譬如已令此衆生
離命根能煞加行未捨未息此中後
分由前分名說此文句與毗婆沙義
相違是根本此時中未滅故是故如
无失道理應許如此云何無失此中
用前分名說根本此則無失若尒如
此相有教云何成根本業道云何不
成无能故若尒無教云何成業道是
故加行果成就時此二成業道業道
者有時是餘業道前分或是餘業道

後分是煞生事位有時成業道有時
成前分辟如有人欲煞怨家作惡方
術煞禽獸祠鬼神或由偷他物或於
彼婦作邪婬共彼人欲煞怨家或說
妄語兩舌惡口軟語破彼親友隨多
少能為救護者或於彼起不平貪或
於彼生瞋或為煞彼增長邪見如此
於餘業道如理應思貪等不應成前
分何以故若由唯發起心是人正行
前分無如此義若離行事經中說此
並煞生有三種一從貪欲生二從瞋
恚生三從無明生乃至邪見亦介此
經由如此煞生相云何煞從貪生者
若為得彼身分為得物為戲樂等
事令他失命或為救濟自身及自眷
屬從瞋生者如為報怨從癡生者如
大祠捨施人由行善法意故又如諸
王隨法文句量故行重罰怨家及惡
人諸王得生大福德又波尸國人煞
業亦從癡生何以故彼說如此言若
二親老困及有重疾必應為捨命有
類䣢柯外道說蚰蜒蚣嚙毒等恒能
傷害人此必應煞麞羊鳥羊等為供

人㡯厨故受生者煞無失若煞生從
邪見生亦是從癡生盜從貪生者隨
其所求不與而取或為得別利養愛
重好名為救濟自身及自眷屬從瞋
生者如為報怨從癡生者如諸王由
隨法文句量為罰惡人故奪其物又
如婆羅門言一切物梵王已捨與婆
羅門由婆羅門力弱諸變謗取受用
是故若婆羅門奪取奪取自物若食
食自物若衣衣自物若施施自物於
彼無非他財想若盜從邪見生亦是
從癡生邪婬從貪生者於他妻妾先
起貪愛方行邪婬及為得利養愛重
為救濟自身及自眷屬從瞋生者如
為報怨從癡生者如波尸國人娶母
等事又如於瞿婆婆祠中 有餘女吸
水嚙草是人行著其親或著姑姨姉
妹同姓等又如頻鄰柯外道說女人
如臼花菓熟食水諸道路等妄語等
從貪瞋生如前妄語從癡生者如皮
陁言

戲笑及女人　娶婦并殺命　救財故妄語
梵王說無害

若妄語從邪見生亦是從癡生兩舌
等若從邪見生亦是從癡生一切從
四皮陁所出邪論言皆是無義語不
平貪等云何從貪等生偈曰從彼次
第生貪等三根生釋曰從貪次第生
故說彼從貪生從瞋次第生故說彼
從瞋生從癡次第生故說彼從癡生
說惡業道已善業道云何偈曰善業
道前後無貪瞋癡生釋曰共前分後
分一切善業道從無貪無瞋無癡生
善故意所生故此善故意必定與無
貪等三善根相應故前分等三共相
云何此中若遠離惡業道前分即是
善業道前分若遠離根本即是根本
若遠離後分即是後分譬如沙彌欲
受大戒入不共住礼拜比丘請優波
陁訶乃至說一羯磨及第二羯磨此
名前分第三羯磨竟時是有教業共
一剎那無教是根本業道從此後乃
至說四依依此根本所有有教業及
无教業乃至相續未斷是名後分是
所說言非一切業道由貪等究竟此
中何業道由何惡根得究竟偈曰殺

生瞋惡口成就皆由瞋釋曰煞生瞋
恚惡口必由瞋得究竟捨心滿心現
前此三得成故偈曰邪婬貪欲盜由
貪故究竟釋曰由貪欲現前故邪婬
貪欲偷盜得成就偈曰邪見由無明
釋曰若人起最重品癡能成就邪見
偈曰許所餘由三釋曰何者為餘謂
妄語兩舌無義語此三由三惡根隨
一成就或由貪或由瞋或由癡是業
道約四節所說謂三三一三如此次
第應知偈曰眾生受用依名色及名
聚釋曰煞等依止眾生起邪婬等依
止受用物起邪見依止名色起妄語
等依止名聚起若人起定心為煞彼
人或與彼同時死或在彼前死為有
根本業道不偈曰俱死及前死無根
釋曰是故顯此問若人行煞生事果
亦究竟不犯煞生罪有如此義不有
若能煞人或在前死或同時死若尒
何因所煞人猶活未死煞者與煞生
罪不相應若煞者同時死亦不相應
云何不相應偈曰別依生釋曰由此
依止於彼行煞事此依止已斷滅有

別依止生是先聚同分此依止不行
煞事故是故無與業道相應義復次
若為煞他故集衆為軍或掘坑或獵
或偷破多人聚集同為此事於此二
人若行煞生事何人得煞生罪偈曰
軍等同事故悉得如作者釋曰如作
者犯罪如此一切人同犯一罪共一
事故若由義此彼更互相殺若人由
他勢力所逼引令入中是人亦與此
罪相應若人依此捨去謂隨有命為
救自命我亦不煞唯除此人若人自
作煞生事此行類量成業道乃至邪
見成業道此相應說偈曰煞生有故
意他想不乱煞釋曰若人有故意我
必應煞彼於彼有彼想唯煞彼不謬
煞餘由此三義煞生成業道若人有
人心疑不決而煞生謂此為是衆生
為非衆生為是彼為非彼此人於煞
已決方煞謂若是若非我必須煞此
人已作捨心若煞生得煞生罪於剎
那剎那滅五陰中云何斷波羅那此
名有何義以風為義此風依身依心
起若人斷此風譬如風滅燈光手滅

鈴聲斷此風亦爾是名斷波羅𨙸或
以命根爲義是一剎𨙸命根正欲生
若遮礙此即犯煞生罪異此不犯此
命屬何人由命斷彼死說此命屬彼
人何物爲彼此義於破說我中當共
思量佛世尊說
命根煗及識　若三棄捨身　彼捨即永眠
如枯木無覺
是故有命根身名活無命根身名死
屋乹陁子說若不以知爲先煞生煞
者亦得罪譬如不以知爲先觸火亦
被燒於彼若過見他婦及觸此義亦
應然拔屋乹陁子疑教彼修苦行彼
腹脹死施主應得罪母及胎平爲因
苦因故犯罪人由與煞事相應故如
火燒自依若人教他煞不應得罪譬
如教他觸火由教故自不被燒無意
土木等亦應得罪如屋倒煞生故又
於犯死罪理不應但由立譬得成說煞
生罪已偈曰偷盜於他物力闇取屬
已釋曰不亂言流若人由强力或由
闇竊取他財物屬已於他物中若有
取意由力由闇除亂取因此量成盜

業道若盜取斗波物從佛得罪何以
故一切供養物於般涅槃時佛世尊
悉已受有餘師說若人能護此物從
此人得罪若搖奪得無主物從國主
得罪若人偷迴轉物若已作羯磨從
至一不共住人得罪若未作羯磨從一
切佛弟子得罪偈曰行非行邪婬說
此有四種釋曰四種行不應行名邪
婬一行不應行謂他所攝若母女父
母親二行不應行謂非分若自婦於
下道及口三行不應行謂非處若露
處支提處修梵行處四行不應行謂
非時若自婦有胎時飲兒時受護時
若由夫聽許故得護此為非時餘部
說如此不亂言流若往他婦所作自
婦想不成業道若作他婦想往餘他
婦所餘師說由行於他婦及受用此
類故成業道別處欲作於別處行故
無業道罪譬如煞生餘師說如此若
於比丘尼行此事從何處得罪從國
主得罪何以故此事非國主所忍許
故若自婦有戒尚不可行何況比丘
尼若於童女行此事於父母所許人

得罪若未許人於守護人得罪乃至
於王得罪偈曰別想說此言於解義
妄語釋曰是其所說義於此義中起
別異想說言所依人若解此言義此
言成妄語若所依人不解此言義此
言云何此言則成無義語所說言者
有時多文字成語於此語中何字成
業道前後字共無教成業道或隨處
彼人已解義前文字但是前分加行
說解義者為得聞已解義為得聞能
解義若尒何有若已解義語義是意
識境界故言語與耳識俱滅故應但
以無教為業道若能解義則无此失
云何成能解解語人在於耳識此人
為能解如執無失可許如此於經中
說言說有十六種不見說見乃至不
知說知見說不見乃至知說不知此
八非聖言說不見說不見乃至不知
說不知已見說見乃至已知說知此
八是聖言說此中見聞覺知相云何
偈曰眼耳及意識所證并餘三此名
見聞知次第或說覺釋曰若眼識所
證為見耳識所證為聞意識所證為

知鼻舌身識所證為覺何以故香味
觸本性無記故譬如死屍是故緣彼
識說為覺毗婆沙師說如此此中以
何為證有二種證謂阿含及道理阿
含云摩羅枳母汝意云何是色非汝
眼昔所曾見非今正所見非汝作心
我當應見汝為因此色得起欲起愛
起喜起著起結起貪不不尒婆檀多
是聲非汝耳昔所曾聞乃至是法非
汝意昔所曾知廣說乃至不尒婆檀
多摩羅枳母汝意云何為於此中於
見唯有見生於聞唯有聞生於覺唯
有覺生於知唯有知生於經中說如
此既於三塵說見聞知故知於餘三
塵同立覺名若不許如此此三在見
等三外故於香等應無言說是名道
理此經非證有別義故何以故於此
經中非佛世尊欲判四言說相故說
此言說何為佛言摩羅枳母於六境
界中及於見等四種言說中為但見
等言說起為更增是愛不愛等因於
此說中見經義如此若尒何相為見
乃至何相為知有餘師說五根所證

為見從他傳得為聞是時所籌量自
意所許為覺自心所證為知是五塵
隨一所見故因此義立見言說若事
非自所證但從他傳得說此名聞若
事約五塵由自思量所立自所許故
說此名覺第六塵異五故但意識所
證說此名知是故於香等無無言說
是故汝所立道理不成道理先舊諸
師說如此眼根所證說名見從他傳
得說名聞是自所思說名覺對自身
所受所得說名知勿廣論此更釋此
論若人由身顯義異為有妄語不有
是故阿毗達磨藏說為有不由身行
煞生事犯煞生罪不有若由言行為
有不由言行妄語事犯妄語罪不有
若由身行為有不由身口行此事犯
煞生妄語罪不有如由仙人心忿責
此中引布薩辟為證若由身口不行
無欲界无教不以有教為先故云何
此無教成業道汝今於中應作功用
說妄語已偈曰破語有染心所說壞
他愛釋曰解義言无乱言流若有染
汙心為壞他和合及相喜愛是名破

語偈曰惡語非他愛釋曰有染汙心
解義不亂此三言流此三何義若人
有染汙心於解義人是所欲說處是
所欲說語即說是名惡語偈曰諸染
非應語釋曰一切染汙言與義不相
應故名非應語亦名散語於義不相
攝故偈曰餘說異三染釋曰有餘師
說從妄語等口業若有染汙口業異
彼是名非應語偈曰佞悲歌俳曲邪
論釋曰譬如邪命比丘為得利養作
諂佞言復有人為別離憂所逼作悲
思言復有人由欲染心故歌復有俳
兒於俳時為染汙他作諸詞曲復有
人執邪論起見卯說此論乃至俗話
等言異妄語等三所有染汙言皆名
非應語轉輪王時有歌云何非非應
語是時彼人所歌一切與出離義相
應不與邪味相應是時有求婦迎婦
等語雖是非應語而非業道餘師說
如此偈曰貪欲者他財不平欲釋曰
於他財物非道理非平等求得為屬
自已作是意願如此等物皆悉屬我
或由力或由闇此貪欲名業道有餘

師說一切欲界愛欲皆是貪欲業道
何以故於五蓋經依愛欲有如此言
此人捨於世間貪欲蓋若一切愛皆
是貪欲非一切恚是業道由攝重品
恚故勿一切轉輪王及北鳩婁人有
貪欲業道餘師說如此偈曰瞋恚捨
眾生釋曰緣眾生過失起害捨心於
損傷他事中心强疾故成業道偈曰
於善惡無見邪見釋曰於善惡二業
撥云無業是名邪見如經言无施無
供養無嗅多无善行無惡行於世間
無沙門婆羅門是阿羅漢此邪見具
足謂撥業撥果撥聖人於經中有多
種文句此偈但顯重是十業道體相
如此業道是何義偈曰此後三唯道
七業道釋曰貪欲等三是業家道故
說業道發起故意依彼起故前七亦
業亦道能顯本意故是彼種類故是
故名業業道如前無貪等及離殺生
等應知亦如此前後二分云何非業道
由彼生為成此及依此為根本故如
應攝為業道故此如前說復次由彼
增減於世間一切內外物勝劣顯現

設並彼為業道若尒辟喻部師執但
貪愛等是意業此三於彼云何成業
道汝應問彼師此亦可答彼是業亦
是惡趣道故彼名業道復次更互相
乗故皆名業道是所說十惡業道此
二物與善法行相違故故說名惡偈
曰斷根由邪見釋曰於十惡中由何
惡斷善根由最上上品圓滿邪見若
尒於阿毗達磨藏中云何說言何者
最上上品惡根是彼能斷滅善根若
人正至離欲欲界位最初所除由邪
見為惡根所引起故於惡根中立邪
見事譬如大能燒國土劫能引火令
起故說國土為劫所燒何者是所滅
善根偈曰欲界生得善釋曰唯欲界
中善根被斷與色無色界善根不相
應故若尒假名分別論云何將彼論云
唯由此量是人已斷三界善根上界善
根至得係最遠相離義故說此言由
令相續非彼器故唯生得善根被斷
滅是一切加行得善已退失故此邪
見能斷善根緣何境界偈曰謗撥無
因果釋曰此邪見若能撥因謂無善

惡行若撥果謂无善惡行業所有果
報此二邪見似次第道及解脫道餘
部師說如此緣有流為境不緣無流
緣同分界不緣非同分界唯由相應
隨眠故故彼力弱偈曰一切次釋曰
諸師分別說如此一切邪見九品善
根一時能斷譬如見諦滅惑復有餘
師說次第斷由九品邪見九品善根
被斷譬如修道滅惑乃至最上上品
邪見斷最下下品善根若執如此毗
婆沙伽蘭他則被守護伽蘭他言何
者善根最細恒隨是斷善根人最後
所斷由彼斷滅此人得斷善根名若
尒此伽蘭他義云何將伽蘭他言何
者最上上品惡根若是惡根能除滅
善根名最上上品約圓滿事故說此
言何以故由此滅无餘故無一品類
在不被斷為彼作生因如見諦道中
隨不出觀斷善根亦尒復有餘師說
此中有二種復有餘師說先斷除護
類善根後斷自性善根復有餘師說
若護是心果由捨此心護亦被捨於
何處善根可斷滅偈曰人道釋曰於

阿毘達磨俱舍釋論卷第十[illegible]

人道中非惡道有漏无漏智不堅牢
故於天道謗見業果報故於三洲非
北鳩婁彼本來無惡意故餘師說唯
剡浮洲人若執如此與伽蘭他相違
伽蘭他云剡浮洲人若與寂少根相
應唯與八根相應東毗提訶西瞿耶
尼亦尒此善根偈曰能斷唯男女釋
曰若斷善根唯男女能斷餘師說智
根精進根昧鈍故女人不斷若尒此
執與伽蘭他則相違伽蘭他云若人
與女根相應此人必定與八根相應於
男女中貪愛行不能斷善根意地動
弱故若尒何行人能斷偈曰見行釋
曰此人惡意甚深堅牢故是故黃門
等不能斷是貪愛行部類故猶如惡
道此斷善根體相云何偈曰此非得
釋曰是時善根至得斷不更生非至
得生於非至得生時說善根已斷此
善根已斷云何更相續偈曰接善疑
有見釋曰此人於因果中若生疑心
或生有見此名正見是時正見至得
更起故說接善根昔時九品已斷今
一時相接由次第現前譬如得無病

又力是彼人接善根偈曰今非作無
間釋曰餘斷善根人於今生有接善
根義若作無間業人今生無接善根
義依此人故經中說此人不應今生
得接善根此人或從地獄正退正生
是時應接善根正生謂住中陰正退
謂將死此中若由因力斷善根是退
時接善根若由緣力斷善根是正生
時接善根由自力由他力亦尒復次
若人由自意壞斷善根此人於現世
得接善根若人由自意壞及他教壞
斷善根此人於捨身後得接善根若
人由見壞由見戒壞亦尒有斷善根
不墮邪定聚此義有四句第一句者
如富樓那等第二句者如未生怨王
等第三句者如提婆達多等第四句
者除前三句

阿毗達磨俱舍釋論卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造